﴿رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٥﴾ [الممتحنة: 5]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

الـدُّعـاءُ مِـن تمامِ العُبوديَّةِ لـلـهِ تـعـالى، والالـتِـجـاءُ مِن تـمـامِ التَّوفيقِ للحقّ

لمّا ذَكَرتْ فاصلةُ الآية السّابقة تفويضَ المؤمنين أمرَهم إلى الله تعالى، وحَصَروا توكُّلَهم عليه، وإنابتَهم إليه سبحانه ناسَبَ ذكرُ ما جاء بعد ذلك من الدُّعاء في أن لا يكونوا فتنةً للكافرين، وصرَّحوا بطلبِهم من ربِّهم بما يَجمَعُ خيرَ الدّنيا والآخرة؛ إيذانًا بأنَّ دعاءَهم هو من تمام الثّناء على الله تعالى، ومن تمام عبوديَّتِهم للواحد الأحدِ الَّذي لا يَملِكُ أيُّ أحدٍ منه شيئًا، فقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾.

كما أنَّهم لمّا التَجَؤوا إلى الله تعالَى في جميعِ أمورِهم - لا سيَّما في مُدافَعةِ الكَفَرةِ وكفايةِ شرورِهم - وقَصَروا إنابتَهم عليه سبحانه ناسَبَ أن يَدْعوا ربَّهم بأن لا يجعلَهم فتنةً للذّين كفروا، بأنْ لا يُسلِّطَهم عليهم فيَفتِنوهم بعذابٍ لا يطيقونهُ، وأن يغفرَ لهم ما تقدَّم من الخطأ في التَّقرُّبِ من الكافرين لدَفْعِ شرِّهم.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿فِتۡنَةٗ﴾: يدورُ معنى (فَتَنَ) على إذابةِ مادَّةِ باطنِ الشَّيءِ وتحويلِها بإدخالِها نارًا حاميةً، فأصلُ الفَتْنِ: إدخال الذّهب النّارَ لتظهر جَوْدتُه من رداءَتِه، وتدلُّ الفتنةُ على إيقاع الابْتِلاء أو التَّعريضِ له بالاختبارِ[1]، والإيقاعُ في البليَّة والتَّعريضُ للعذاب فتنةٌ، والفتنةُ من الأفعال الكريهة[2]. ومعنى ﴿فِتۡنَةٗ﴾: مَفتونينَ بالابتلاء والشِّدَّةِ والعذابِ بتسلُّط الكافرين علينا.

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة، ومحمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي: (فتن).
(2) الرّاغب، المفردات: (فتن).

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

تَـمـامُ الـخـيرِ تَجْنيبُ المؤمنين فتنةَ الكافرين

تُخبرُ الآية الكريمة عن دعاءِ إبراهيمَ ﷺ والَّذين معه بعد إظهارِ البراءة من الكافرين: ربَّنا لا تجعلنا فتنةً للذّين كفروا بك فجَحَدوا وحدانيَّتَك، وعبَدوا غيرَك، بأنْ تُسلِّطَهم علينا، فيَفتِنونا عن ديننا ويُعذِّبونا، واسترْ علينا ذنوبَنا بعفوك لنا عنها يا ربَّنا، إنَّك أنت الشَّديدُ الانتقامِ، الحكيم في تدبيرِ خلقه.

وهو ما يدلُّ على إدراك المؤمنين حقائقَ الكافرين، وأنّهم لن يتركوا المؤمنين على حالهم إلّا ويُعرِّضونهم للفتنة والضَّرر والأذى، فهذا دعاءٌ ناطقٌ بالعلم، مُحَلًّى بالحلم.

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

عِلَّةُ فَصْلِ جُملةِ الدُّعاء:

تعـدُّدُ الـدُّعـاء دلـيـلُ تـعـدُّدِ المَطالِبِ واختِلافِ مَقاصِدِها

إنْ كانت جملةُ الدُّعاءِ ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ من قولِ إبراهيمَ ﷺ فإنَّ هذه الجملةَ لم تُعطَفْ على الَّتي قبلَها سلوكًا بهما مَسلَكَ الجُمَلِ المعدودة، فيكونُ من قَبيلِ الدُّعاء المُتعدِّد[1]، فكأنَّ كلَّ دعاءٍ مِن تَيْنِ الجملتين مطلوبٌ باستقلالِهِ؛ تعظيمًا لشأن الدُّعاء بكلٍّ منهما جمعًا أو على سبيل الانفرادِ.

وإنْ كانت جملةُ الدُّعاءِ أمرًا من الله تعالى للمؤمنين أن يقولوا هذا الدُّعاءَ، على تقدير: قولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ فالاستئنافُ لبيانِ عدمِ تعلُّقِ هذه الجملةِ بقولِ إبراهيم، وأنَّها أمرٌ من الله للمؤمنين.

دلالةُ حذفِ أداةِ النِّداء:

المُـتـوكِّـلُ على الـلـهِ قـريـبٌ مِنه مُستشعِرٌ إجابتَه

حُذِفَ حرفُ النِّداء في قولِه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ إشعارًا بقُربه تعالى من الدّاعي بما له من الإحاطةِ وقُربِ الإجابة،

(1) الآلوسي، روح المعاني: 14/ 267، والقنوجي، فتح البيان: 14/ 79.

كما أنَّه لمّا فَوَّض المؤمنون أمرَهم إلى الله بتوكُّلِهم عليه وحده، وإنابتِهم إليه دون سواه ناسَبَ نداءُ ربِّهم من غير أداةٍ، فالمُتوكِّلُ على الله قريبٌ منه.

بلاغةُ أسلوبِ النَّهْيِ وغرضُهُ:

خُروجُ النَّهْيِ عن مَقصِدِهِ بإرادةِ التَّضرُّعِ والتَّذلُّل

جاء استعمالُ أسلوب النّهي في قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ بحرف ﴿لَا﴾ النّاهية، بغرضِ الدُّعاء؛ لإفادة العَزْمِ على طلبِ إجابة الدُّعاء وتحقيقِ المبالغة في الطّلب بالكفِّ عن أن يكونوا فتنةً للذّين كفروا، فحرف ﴿لَا﴾ النّاهية في مَقامِ الدُّعاء يُفيد طلبَ الكفِّ عن أمرٍ على سبيلِ التَّضرُّع والتَّذلُّل.

بلاغةُ الدُّعاءِ بقولِهِ: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ دونَ (لا تَفْتِنّا):

إفادةُ طَلَبِ الكفِّ في كـلِّ وضـعٍ مِـن الأوضـاع، فيَستَلزِمُ جميعَ الأوقات

آثر النّظمُ الكريم استعمالَ فعل الجَعْلِ في قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ في الدُّعاء، على معنى طلبِ الكفِّ عن جعلِهم فتنةً، وهذا أبلغُ من طلبِ الكفِّ عن الاتِّصاف بالفتنة؛ إذ طلبُ الكفِّ عن الجَعْلِ على صفةٍ يدلُّ بالوضع على عُمومِ أيِّ جَعْلٍ في المستقبل على تلك الصّفة، ويلزمُ من ذلك عُمومُ تلك الصّفة. أمّا طلبُ الكفِّ عن الصِّفة فيدلُّ بالوضعِ على عُمومِ تلك الصِّفة فقط، وفرقٌ كبيرٌ بين ما يدلُّ على عموم ويَستلزِمُ عمومًا، وبين ما يدلُّ على عموم فقط، فلذلك كان الطّلبُ بقولِه تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ أبلغَ؛ لأنَّه يُفيدُ طلبَ الكفِّ في كلِّ وضعٍ من الأوضاع، فيستلزم جميع الأوقات. ولذلك كَثُرَ النّهيُ عن الجَعلِ، والدّعاءُ بطلب الكفِّ عن الجعل، والمعنى: لا تجعلْنا فتنةً في كلِّ جعلٍ لنا، فلا يمرُّ وقتٌ من الأوقات ووضعٌ من الأوضاع لنا نكونُ فيه فتنةً للذّين كفروا، فيصيرُ (جَعَلَ) نصًّا على سائر الأوضاع والأحوال، ويَستلزِمُ عمومَ الأوقات، بخلافِ: لا تَفْتِنّا.

دلالةُ المصدرِ ﴿فِتْنَةً﴾ بينَ اسمِ المفعولِ واسمِ الفاعل:

يَحتمِلُ المصدرُ ﴿فِتْنَةً﴾ في قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ أن يكون

بمعنى اسم المفعول، والتّقدير: لا تجعلْنا مفتونين للذّين كفروا؛ أي: لا تُسَلِّطهُم عَلَينا فَيَفتِنونا عن ديننا ويُعذِّبونا بعذاب لا نَحتمِلُهُ ولا نُطيقُه؛ ليُفيدَ طلبُهم أن لا يجعلَهم في موضعِ الفتنةِ فيكونوا مفتونين لهم، فيكونُ صريحًا في دعاء المؤمنين لأنفسِهم.

دعـاءُ المؤمنين أنْ لا يكـونوا فاتِنينَ للكفّار ولا مَفتونينَ بهم

ويَحتمِلُ أن يكون بمعنى اسم الفاعل، والتّقدير: لا تجعلْنا فاتنين؛ أي: لا تُظْهِرْ عَدوَّنا عَلَيْنا؛ فَيَظُنّوا أنَّهُمْ على حَقٍّ، فنكونَ فاتنين لهم فيتمسَّكوا بكفرِهم، ويقولوا: إنَّما غَلَبناهم لأنّا على الحقِّ وهم على الباطل. ويكون المقصودُ الدّعاءَ بأن لا يَظهَرَ الكفرُ عليهم[1]، والمعنى على الاحتمالين؛ أي: لا تجعلنا فاتِنين ولا مفتونين، وهو الأحذقُ بالبلاغة، والأثرى لمقام الدُّعاء.

بلاغةُ الكنايةِ في قوله: ﴿فِتْنَةً﴾:

يَـلـزَمُ عـن فتنةِ الـكـافـرِ قـوَّتُـهُ وسَـطْـوتُـهُ، فـالـدُّعـاءُ كنايةٌ عن دَفْعِهما عنه

على القولِ بأنَّ ﴿فِتْنَةً﴾ بمعنى اسم الفاعل بتقدير: لا تجعلنا فاتنين للذّين كفروا؛ أي: مُقوّين فتنتَهم فيزدادوا كفرًا يكونُ اللَّفظُ على الكنايةِ عن معنَى: لا تُغَلِّبِ الَّذينَ كَفَروا عَلَيْنا واصرِفْ عنّا ما يكونُ فيه ضعفُنا وسوءُ حالِنا؛ كيلا يكونَ ذلك مُقوّيًا الَّذين كفروا فيصرِفونا عن ديننا، فيَزدادوا كُفْرًا بتغلُّبِهم علينا، فَيَظُنّوا أنّا على الباطِلِ وأنَّهم على الحَقِّ. وممّا يدخلُ في الكنايةِ: لا توسِّعْ عليهم الدّنيا وتضيِّق علينا، فيظنّوا أنَّهم على حقٍّ ونحن على باطل؛ فإنَّ سوءَ حالِ المؤمنين وأهلِ الحقِّ من ضعفٍ وفقرٍ وقلّةٍ في العُدَّةِ يجعلُهم موضعًا أو موضوعًا لافتِتان الكفّار وأهل الباطل بهم، باعتقاد أنَّهم خيرٌ منهم، كَما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآۗ﴾ [الأنعام: 53][2].

(1) ابن عطيّة، المحرر الوجيز: 5/ 296، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 18/ 75، والبيضاوي، أنوار التّنزيل: 5/ 205، وابن عاشور، التّحرير والتنوير: 28/ 148.

(2) رشيد رضا، تفسير المنار: 11/ 348، وابن عاشور، التّحرير والتنوير: 28/ 148.

نوعُ اللّامِ ودلالتُها:

احتِمالُ معنى المِلْكِ أو التَّبليغِ لـلّامِ عـائدٌ إلى تأويلِ (فتنة):

يتعيَّنُ معنى اللّام في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ بحسب تأويل ﴿فِتْنَةً﴾؛ فإذا كانت بمعنى (مفتونين) فإنَّ اللّامَ على معنى المِلْك؛ أي: لا تجعلنا مَفْتونينَ مُسَخَّرينَ لَهُم؛ بمعنى: يَملِكون أمرَنا فيعذِّبوننا ويبتلوننا في ديننا. وإذا كانت بمعنى (فاتنين) - أي: مُقوّينَ فتنتَهم فيزدادوا كفرًا - فإنَّ اللّامَ في ﴿لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ للتَّبليغ[1]؛ أي: لا تجعلْنا مُبلغين الفتنةَ للَّذين كفروا.

فائدةُ التَّعبيرِ بالاسمِ الموصول:

بيانُ الأسبابِ مُعينٌ على فَهْمِ الأفعال

جاءَ التَّعبيرُ بالموصول وصلتِه في قولِه تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ دون الاسم الظّاهر، فلم يقل: (للكافرين)؛ لبيان وجهِ بناء الخبر وبيانِ علّتِه؛ بمعنى: أنَّ كفرَ الكافرين هو السَّببُ في فتنتِهم للمؤمنين، كما أفادتْ صلةُ الموصول تقبيحَ الكافرين وذمَّهم على كفرِهم وعلى محاولتِهم فتنةَ المؤمنين.

دلالةُ العطفِ وترتيبِ المَعطوفات:

تقديمُ إصلاحِ الدّينِ في الدُّنيا؛ لأنَّ بِهِ صلاحَ أُمورِ الآخرة

جاء طلبُ المغفرة معطوفًا على طلبِ عدمِ كونِ المؤمنين فتنةً للكافرين في قولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ﴾؛ لتَنْقيةِ الأنفُسِ ممّا قد يوقِعُ أصحابَها في الفتنة، فطلبُ المغفرة من تمامِ الدُّعاءِ وكمالِ الالتجاء إلى الله تعالى، كما أنَّ المعطوفَ عليه يتعلَّقُ بالدّنيا، وطلبَ المغفرةِ يتعلَّقُ بالآخرة، فهم قد أعْقَبوا دَعَواتِهم الَّتي تَعودُ إلى إصلاحِ دينِهم في الحياةِ الدُّنيا بطَلَبِ ما يُصلِحُ أُمورَهم في الحياةِ الآخِرة، وما يوجِبُ رِضا اللهِ عنهم؛ فإنَّ رِضاهُ يُفْضي إلى عِنايتِه بهم بتَيسيرِ أُمورِهم في الحياتَين[2].

(1) ابن عاشور، التّحرير والتنوير: 28/ 148.

(2) ابن عاشور، التّحرير والتنوير: 28/ 148.

فائدةُ حذفِ مفعولِ قولِهِ: ﴿وَٱغۡفِرۡ لَنَا﴾:

بيانُ عُمومِ طلبِ المغفرةِ مِمّا يَعلَمُهُ المؤمنون ومِمّا يَجهَلونه

لمّا كان المَقامُ مقامَ تذلُّلٍ وتضرُّعٍ ناسبَ حذفُ مفعول الفعل (اغفِر)؛ ليفيدَ الحذفُ طلبَ مغفرةِ جميع الذّنوب، ونكتةُ حذفِ (ذنوبَنا) الإشارةُ إلى تبرُّؤِ المؤمنين من كلِّ فعلٍ لا يرضاه الله تعالى، والإشعارُ بأنَّ من الذّنوب ما لا يعلمون به؛ ففي الحذف لطيفةٌ إلى استحياءِ المؤمنين مِن ذكر ذنوبِهم في مَقامِ خطابِ الله تعالى وطلبِ المغفرة، فأفادَ حذفُ المفعول طلبَ الاستغفار من كلِّ فعلٍ أو قولٍ يستحقُّ أن يغفرَهُ الله للمؤمنين، ويدخلُ فيه دخولًا أوّليًّا الاستغفارُ ممّا فَرَطَ منهم من موالاة أعداء الله تعالى ومن التّقرُّب إليهم.

غرضُ التَّعبيرِ بصيغةِ الأمر:

العَزْمُ على الطَّلب

فعلُ الأمر في قولِه تعالى: ﴿وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآ﴾ يفيدُ الدّعاءَ، وسببُ التَّعبير بفعل الأمر الدَّلالةُ على العزمِ على الطّلب وتحقيقِ المسألة.

دلالةُ تكرارِ النِّداءِ بعُنوانِ الرُّبوبيَّة:

المؤمنُ كثيرُ التَّضرُّعِ بَليغُ النِّداء

دلَّ تكرارُ النّداء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآ﴾ على تأكيدِ إظهارِ التَّضرُّعِ والتَّذلُّلِ والجُؤارِ مع كلِّ دَعوةٍ مِن الدَّعواتِ، وهو المناسبُ لمقام الضّعف وتفويض الأمر والإنابة لله وحده، فإنَّ دَفْعَ كلِّ شرٍّ، وجَلْبَ كلِّ خيرٍ من مُقتضيات الرُّبوبيَّة، فناسَبَ تكرارُ دعاءِ صاحب الأمر ﷺ بهذا العنوان.

دلالةُ تَوالي المؤكِّدات:

قد يُؤكِّدُ المتكلِّمُ كلامَهُ لبيانِ شديدِ إيمانِهِ وعظيمِ رجائِه

توالَتْ ثلاثةُ توكيداتٍ في قولِه تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾، وهي (إنَّ)، واسميَّةُ الجملة، وضميرُ الفصل ﴿أَنتَ﴾؛ لتقريرِ إيمانِهم بالله تعالى وتحقيقِ إجابة دعائِهم، وفيه ردٌّ على الكافرين المُنكِرين لكونِ الله تعالى غالبَهم وقاهرَهم وأنَّه إنّما يَفعَلُ ذلك بحكمتِه، كما أفادَ التّوكيدُ شديدَ التّضرُّعِ لله تعالى؛ فإنّ التّأكيدَ

يُظهِرُ ما يَجولُ في الأنفُسِ من المعاني، فالمُتكلِّمُ يؤكِّدُ أحيانًا لبيانِ شديد إيمانه بما يقول.

بلاغةُ القَصْر:

لا يُجيبُ المُضطرَّ ولا يُعينُ المُحتاجَ إلّا مَنْ عَزَّ فحَكَم

أفاد تعريفُ الجزأين مع ضمير الفصلِ في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ قصرَ الصِّفةِ على الموصوف، والمعنى: تخصيصُ وصْفَي العزيز والحكيم بكونِهما لله تعالى، وحصرُهما بالله دون غيرِه، ومَن كان له هذان الوصفان الجليلان وهو مختصٌّ بهما كان حقيقًا أن يُجيرَ المتوكِّلَ عليه ويُجيبَ الدّاعيَ.

دلالةُ فَصْلِ جملةِ الفاصِلة:

جملةُ الفاصِلةِ تعليلٌ للدُّعاءَينِ قبلَها

فُصِلَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ عمّا قبلَهُ، وجاء في صدر جملةِ الفاصلة الأداةُ (إنَّ)؛ لإفادة التَّعليل لِما قبلَها، فتكون جملةُ ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ تَعْليلًا لِلدَّعَواتِ كُلِّها، فبينَ الجملتين شبهُ كمالِ الاتِّصال.

بلاغةُ تَناسُبِ الأطْراف:

العزيزُ: النّاصِرُ لعبادِهِ، والحكيمُ: المُجيبُ للدُّعاء

جاءَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ مناسِبًا لِما قبله؛ فإنَّ التَّوكُّلَ والإنابةَ والمصيرَ تُناسِبُ صفةَ ﴿ٱلْعَزِيزُ﴾؛ إذ مِثْلُهُ يُعامِلُ بمِثلِ ذلك، فالقويُّ القادرُ يُجيرُ المُتوكِّلَ ويتقبَّلُ المنيب، كما أنَّ طلبَ أنْ لا يَجعلَهم فتنةً باختلافِ مَعانيهِ يُناسِبُ صفةَ ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾؛ لأنّ الحكيمَ هو الَّذي لا يفعلُ إلّا ما فيه حكمةٌ بالغةٌ ومصلحةٌ راجحةٌ، وإجابةُ الدّاعي المؤمنِ مِن الحكمةِ، وكذلك طلبُ المغفرةِ؛ لأنَّهم لمّا ابْتَهَلوا إليه أن لا يجعلَهم فتنةَ الكافرين، وأنْ يَغفِرَ لهم رَأَوْا أنَّ حكمتَهُ تُناسِبُها إجابةُ دُعائِهم؛ لِما فيه مِن صَلاحِهم وقد جاؤوا سائِليه[1].

(1) ابن عاشور، التّحرير والتنوير: 28/ 149.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي والستون،
سورة الحَشر من الآية 11 إلى سورة المُنافِقُونَ الآية 04
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الحادي والستون، سورة الحَشر من الآية 11 إلى سورة المُنافِقُونَ الآية 04
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 61 ، 814 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-645-72-6
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 61 : المجلد الحادي والستون، سورة الحَشر من الآية 11 إلى سورة المُنافِقُونَ الآية 04.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-645-72-6
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-6860354 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
"تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام"
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي "النجار"